燈指因緣經　　竟　無

攝州兵庫下庄常

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

若種少善於勝福田人天受樂後得
涅槃是以智者應當勤心修集善業
言福田者即是佛也佛身光明如融
金聚功德智慧以自莊嚴得圓足眼
善能觀察衆生諸根世間黑闇爲作
燈明衆生愚癡爲作親善衆善悉備
名稱普聞今居世尊衆所歸依是故
人天至心修福無不獲報

昔王舍城五山圍繞於五摩伽陁最
處其裏此王城内里巷相當莚園廣
博臺觀嚴麗堂室綺妙高軒徹朗周
匝欄楯有好林池甚可愛樂其水清
淨温涼調適通渠迴流轉相交注林
樹蕭森枝條蓊鬱華實繁茂映蔽日
月風吹華林出微妙香其香秘馚芳
馨四塞遍王舍城諸勝智人修梵行
者咸以此地莊嚴殊特心生喜樂自
遠而至雲集其中

時此城主阿闍世王道化光被遐迩
所歸正法治國脩善者衆國實民殷

安隱快樂尒時城中有一長者其家
巨富庫藏盈溢如毗沙門然無子胤
禱祀神祇求乞有子其婦不久便覺

時此城主阿闍世王道化光被遐迩
所歸正法治國脩善者衆國實民殷

安隱快樂今時城中有一長者其家
巨富庫藏盈溢如毗沙門然無子胤
禱祀神祇求乞有子其婦不久便覺
有身滿足十月生一男兒是兒先世
宿殖福因初生之日其手一指出大
光明明照十里父母歡喜即集親族
及諸相師施設大會為兒立字因其
指光字曰燈指諸集會者覩其異相
歎未曾有時此會中有婆羅門名曰
婆脩讀四圍陁典博聞多知事無不
曉見兒姿貌奇相非常含笑而言今
此兒者或是鄰羅延天釋提桓因日
之天子諸大德天來現生也時兒父
母聞是語已倍增歡喜設大檀會七
日七夜布施作福如是展轉舉國聞
知皆云長者産一福子稱美之音上
徹於王時王聞已即勅將來長者受
教尋即抱兒詣王宮門值王宴會作
衆伎樂無人通啓不得輙前其兒指
光徹照宮庭赫然大明照于王身及
以宮觀一切雜物斯皆金色其光遍
照於王宮内譬如大水湛然盈滿王
即恠問此光何來忽照吾宮將非世

尊欲化衆生至我門耶又非大德諸

照方王宮內屋如大水澍然盈滿王
即惟問此光何来忽照吾宮將非世
尊欲化衆生至我門耶又非大德諸
天釋提桓因曰天子等下降来也王
尋遣人往問外看使人見已還入白
王向者大王所疑小兒今在門外此
兒手在乳母肩上其指出光明来徹
照故有此光王勅使言速將兒来王
既見之深異此兒自捉兒手觀其兒
相諦瞻觀已而作是言外道六師稱
無因果真偽誑惑若無因果太何此
兒從生已来容貌超絕指光炳著以
此觀之諸外道輩陷諸衆生顛墜惡
趣定知此兒非自在天之所化生亦
非神祇自然而有必因宿福獲斯善
報始知佛語諦不虛佛語種種業緣
莊嚴世間一切衆生服見報應而不
修福一何惟哉王復言曰今猶未審
此指光曜或因於日而有此明必欲
驗者須待夜半既至日暮即以小兒
置于為上在前而行王將群臣共入
園中而此小兒指光所照幽闇大明
觀視園中鳥獸華果與晝無異王觀
此已喟然歎曰佛之所說何其真妙
我於今日於因於果生大堅信深鄙
六師愚迷之甚是故於佛倍生宗仰

我於今日於因於果生大堅信深鄙

六師愚迷之甚是故於佛倍生宗仰
於時耆域即白王言佛於修多羅中
說若不見業故有慳貪以見業故慳
貪永息今見燈指有此福報假令窮
困尚應罄竭而修善業況復富饒而
不作福如是語須天已平曉還將燈
指入于王宮王甚歡喜大賜珍寶放
令還家燈指漸漸遂便長大其父長
者為求婚所選擇高門與己等者娉
以為婦長者既富禮教先備閨門雍
穆資產轉盛夫盛有衰合會有離長
者夫妻俱時喪亡辟如日到沒處暉
光潛翳如日既沒月光不現如火為
灰熾炎永滅強健好色為病所壞少
壯之年為老所侵所愛之命為死所
奪父母既終生計漸損而此燈指少
長富逸不關家業惡伴交遊恣心放
意躭惑酒色用錢無度倉庫儲積無
人料理如月盈則闕轉就損減時彼
國法歲一大會集般周山于時燈指
服餝奢靡將從伎樂皆悉嚴飾擬於
王者詣彼會所彼會大眾見其如是
無不敬美尒時眾人共相酬飲歡娛
適意鍾鼓競陳弦歌普作歡儛平場
遊戲原野娛樂之音動山盈谷時燈

王者詣彼會所彼會大衆見其如是
無不歎美尒時衆人共相酣飲歡娛
適意鍾鼓競陳弦歌普作歡倂平塲
燈指因緣經　第五　紙
欣戲原野娛樂之音動山盖谷時後
群賊知燈指會未還之間伺其空便
往到其家劫掠錢財一切盡取燈指
暮歸見己舍内爲賊劫掠唯有木石
塼瓦等在見此事已悶絶躃地傍人
水灑方得醒寤憂愁帶炎而作是念
我父昔来廣作方宜修治家業劬勞
積聚倉庫財寶是父所爲生有我身
覬有委付如何至我不紹父業浮遊
縱情爲人欺陵父之餘財一旦喪失
倉庫空虚畜産迸散顧瞻舍宅唯我
子然著身瓔珞及以服乗當用貿食
以濟交急用之既盡當如之何當于
尒時指光亦滅其妻狀賤捨棄而走
僮僕迯失親里斷絶素與情欵極親
厚者反如怨讎見其貧窮恐從乞索
逆生瞋怒婦尚捨棄况於餘人當知
貧窮比於地獄貧窮苟生與死無別
先慣富樂卒罹窮困失所依憑栖寄
無處憂心火熾愁毒燋然花色既衰
悴容轉皷身體尫羸飢寒消削眼目
燈指因緣經　紙
創陷諸節骨立薄皮纒縛筋脉露現
頭鬚蓬亂手足皴細其色艾白舉體
衣裳…集藏中合綴爲弊

悴容乾乾身體危羸飢寒凍凒眼目
創陷諸節骨立薄皮纏縛筋脉露見

頭鬚蓬亂手足皴細其色艾白舉體
皴裂又無衣裳至糞穢中拾掇廢弊
連綴相著裁遮人根赤露四體倚卧
真埏復無席薦諸親舊等見而不識
歷巷乞食猶如餓鳥至知友邊欲從
乞食守門之人遮而不聽伺便輒入
復為排辱舍主既出欲加鞭打俯僂
曲躬再拜謝罪舍主輕蔑都不迴顧
設得入舍輕賤之故既不與語又不
敷坐與少飲食撩擲盂器不使充飽
時彼國內取婦生子剃鬚法皆設食
往到會中望乞殘食以輕賤故不喚
令坐駈其走使益索所須得少餘殘
與奴共器便自思惟怪哉怪哉我今
云何貧賤伶俜忽至如此私自念言
如我今日精神惛迷心智失識不知
今者為是本形更受身耶辛苦荼毒
世所無偶譬如林樹無花果蜂遠離
被霜之草葉自憔悴枯涸之池鴻鴈
不遊被燒之林麋鹿不趣田苗刈盡
無人梠拾今日貧困說往富樂但謂
虛談誰肯信之世人甚衆無知我者
田我貧窮所向無路譬如曠野為火

所焚人不喜樂如枯樹無蔭無依投

屋言皆行之世人甚衆無知我者
田我貧窮所向無路辟如曠野為火

所挾人不喜樂如枯樹無蔭無依投
者如苗被雹霜損棄不扱如毒虵室
人皆遠離如雜毒食無有嘗者如空
塚間無人趣向如惡廁溷臭穢盈集
如賊隂者人所惡賊如常偷賊人所
猜疑我亦如是所向之處動作譏嫌
所可談說發言生過雖説好語他以
為非若造善業他以為鄙所為樸揵
復嫌輕賤若復舒緩又言重直設復
讚歎人謂諂譽若不加譽復生誹謗
言與貧人常無好語若復教授復言
詐偽者舊強有所知若廣言說人謂
多舌若默無言人謂藏情若正直說
復云麁獷若求人意復言諂曲若數
親附復言幻惑若不親附復言驕詐
若順他所說復言詐取他意若不隨
順復言自專若屈意承望罵言寒賤
若不屈意言是貧人猶故自我若小
自責放言其愚癡無有拘忌若自攝
撿言其空麁詐自端確若復歡逸言
其佯儀狀似狂人若復憂慘言其含
毒初無歡心若聞他語有所不盡為
其判釋言其命趣以愚伐智耐著之

甚若復默然復言頑嚚不識道理若

妄祇無翟心若隨他語者所不盡為
其判擇言其命趣以愚伐智耐著之

苦若復默然復言頑嚚不識道理若
小戲論言不信罪福若有所索言其
苟得不知廉耻若不所索言今雖不
来後望大得若言引經書復去詐作
聰明若言語攃素復嫐跡銑若公論
事實復言强說若私屏正語復言謊
倰若著新衣復言假借嚴飾若著弊
衣復言停劣寒怜若多飲食言飢餓
饕餮若少飲食言腹中實飢詐作清
廉若說經論言顯已所知彰我闇短
若不說經論言愚癡無識可使放牛
若自導昔事業言誇業自譽若自杜
默言門資淺薄諸貧窮者行来進止
言說俯仰盡是愆過富貴之人作諸
非法都無過患舉措去為斯皆得所
貧窮之人如起尸鬼一切怖畏如遇死
病難可療治如曠野嶮處絕無水草
如墮大海没溺洪流如人捺咽不得
出氣如眼上瞌不知所至如厚垢穢
難可洗夫亦如然家雖同衣食不捨
惡心如夏暴井入中斷氣如入深泥
滞不可出如山暴水駃流吹漂樹木
攃折貧亦如是多諸艱難貧窮又能

毀壞壯年好色氣力名聞種族門戶

渧不可出如山暴水駛流吹漂樹木
摧折貧亦如是多諸艱難貧窮又能

毀壞壯年好色氣力名聞種族門戶
智慧持戒布施慚愧仁義信行勇武
意志悉能壞之又復能生飢寒怨憎
輕躁褊狹憂愁慘毒嫌責罪負如是
衆苦從貧窮生譬如伏藏多有雜物
貧伏藏中多有種種身心苦惱夫富
貴者有好威德姿貌縱容意度寬廣
禮義韜興能生智勇增長家業眷屬
和讓善名遠聞燈指思惟我今貧厄
世間少比正欲捨身不能自殞當作
何方以自存濟復作是念世人所鄙
不過擔尸此事雖惡交無後世受苦
之業若當餘作或值煞生作諸不善
以此而言我請為之尒時有人聞其
此語即雇擔尸燈指取直尋從其言
擔負死人到於冢間意欲擲棄于時
死人急抱燈指譬如小兒抱其父母
急捉不放盡力拋却不能得去死人
著脊猶如胡膠不可得脫排推不離
甚大怖畏作是念言我於今日擔此
死人欲何處活即詣旃陁羅村語言
誰能却我背上死尸當重相雇旃陁
羅詳共盡力共挽却之亦不肯去餘

見之者罵燈指言狂人何為擔負死

羅詳共盡力共挽却之亦不肯去餘

燈指因緣經　第十六　無

見之者罵燈指言狂人何為擔負死
尸入人村落競以杖石而打擲之身
體殤破痛懼並至有人憐愍將其詣
城遂到城門既到門下守門之人逆
遮打之不得近門此何癡人擔負死
尸欲来入城自見已身被諸杖木身
體皆破甚懷懊惱發聲大哭而作是
言我正為食作此鄙事今日忽然遭
此大苦由我貧困不擇作處為斯賊
業冥得價直以自存活如何一旦復
值苦毒寧作餘死不負尸生且哭且
言時守門者深生憐愍放令還家到
自空室先同乞索諸貧人等共作之
者遥見死尸在其背上悉皆捨去既
到舍巳尸自墮地燈指于時逾增悒
怖悶絶躃地久乃得蘇尋見死尸手
指純是黄金雖復怖畏見是好金即
前視之以刀試割實是真金既得金
巳心生歡喜復剪頭頂手足如是剪
巳尋復還生須臾之頃金頭手足其積
過人辟如王者失國還復本位如盲
得眼視瞻明了如久思他女得與交
歡如學禪者忽得道證燈指歡喜亦

燈指因緣經　第十七　無

復如是庫藏珎寶倍勝於前威德名

歡如學禪者忽得道證燈指歡喜亦

復如是庫藏珎寶倍勝於前威德名
譽有過先日親里朋友妻子及僮僕
一切還来燈指歎日嗚呼怪哉富者
大力能使世人来歸極疾嗚呼怪哉
貧有大力能使所親捨我極速我先
貧時素所親昵交遊道絶惣無一人
與我語者今日一切顯顯承事合掌
恭敬假使生處如帝釋勇力如羅摩
知見如天師若無錢財都無所直富
者不問愚智皆稱好人貧無所知人
以為智亦得勇健諸善名聞雖復醜
陋老弊少壯婦女樂至其邊阿闍世
王聞其還富尋即遣人来取其寶其
所取者盡是死人還擲屋中見是真
金燈指知王欲得此寶即以金頭手
足以用上王王既得已賚之還宮於
後燈指作是思惟而說偈言
五欲極輕動　如電毒蛇舌　榮樂不久停
即生厭患心
尋以珎寶施與衆人於佛法中出家
求道精勤修習得阿羅漢證獲道果
而此尸寶常隨逐之
比丘問佛燈指比丘以何因緣從生

以来有是指光以何因緣受此貧困

而此尸寶常隨逐之
比丘問佛燈指比丘以何因緣從生
以來有是指光以何因緣受此貧困
復何因緣有此尸寶常隨逐之佛告
比丘至心諦聽吾當為汝說其宿緣
燈指比丘乃往古世生波羅㮈國大
長者家為小兒時乗車在外遊戲晚
來門戶已閉大喚開門無人來應良
久母來與兒開門瞋罵母言舉家搘
死人去耶賊來劫耶何以無人與我
開門以是業緣死墮地獄地獄餘報
還生人中受斯貧困光指因緣尸寶
因緣為汝更說過去九十一劫有佛
名毗婆尸彼佛入涅槃後佛法住世
燈指尒時為大長者其家大富往至
塔寺恭敬禮拜見有泥像一指破落
尋治此指以金薄補之修治已訖尋
發願言我以香華伎樂供養治像功
德因緣持此功德願生天上人間常
得尊豪富貴假令漏失尋還得之從
我於佛法中出家得道以治佛指故
得是指光及死尸寶聚以惡口故從
地獄出得貧窮果報佛說是燈指因
緣時諸天人民散衆天華作天伎樂
供養已訖便還天宮以是因緣心種
種業於形像所得是福報乃至涅槃
於像尚尒況復如來法身者乎能冬

我於佛法中出家得道以指佛指故
得是指光及死尸寶聚以惡口故從
地獄出得貪窮果報佛說是燈指因
緣時諸天人民散衆天華作天伎樂
供養已訖便還天宮以是因緣少種
種業於形像所得是福報乃至涅槃
形像尚尒況復如來法身者乎能於
佛法如說修行如此功德不可限量
若欲生天人中受諸快樂應當至心
聽法以惡口因緣受大苦報應畏衆
苦遠離惡口者諸不善業以此觀之
一切世人富貴榮華不足貪著於諸
人天尊貴不應喜樂當知貧窮是大
苦聚欲斷貧窮不應慳貪是以經中
言貧窮者甚為大苦

燈指因緣經